陸堂易學

陸堂易學第九卷

平湖　陸奎勳　坡星甫輯

崑山門人　徐傳毓　子山校

周易文言傳 本義此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云節齋蔡氏曰文飾也

言辭也文飾彖象之辭以盡彖象之意愚謂蔡氏文飾之解雖本釋文而失之遠矣其謂文言者孔子據文王彖辭而推行之也元亨利貞在文王不過占辭孔子析為四德先儒謂孔子之易不同文王之易固已但元亨利貞從乾字生出則孔子以乾之四德配天之春夏秋冬人之仁禮義智其原實與文王無異旨也六爻繫於周公而亦統之文言何歟葢始統乎終卑承乎尊天地間不易之義也以孔子之十翼皆可統於周易況周公之爻辭何不可統以文言耶雲峯胡氏云上繫中解七卦爻義下繫中解十一卦爻義皆當入文言傳內此說良允學者誠能潛心熟玩可以知聖人讀易之方而有得乎擬議變化之道又云彖傳中亦有文言如履卦釋彖已畢又言剛中正履帝位而不疚光明也之類此則愚未敢從夫孔子彖傳語之繁簡本无定體何可強為剔出以亂先聖次序耶

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

〔本義〕元者生物之始天地之德莫先於此故於時爲春於人則爲仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時爲夏於人則爲禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時爲秋於人則爲義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時爲冬於人則爲智而爲衆事之幹〔語錄〕元者天地生物之心得之最先而兼統四者故曰元者善之長問亨者嘉之會曰且以草木言之發生到夏時好處都來湊會嘉只是好處會是期會也又云利者義之和義疑於不和矣然處之而各得其所則和義之和處便是利又云貞者事之幹智是那默運事變底一件物事所以爲事之幹正字不能盡貞之義須用連正固說其義方全〔程子語錄〕天地之大德曰生天地絪緼萬物化醇生之謂性萬物之生意最可觀此元者善之長也斯所謂仁也人與天地一物也而人特自小之何耶

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

〔本義〕以仁爲體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以爲事之幹〔語錄〕元者善之長四句說天德之自然君子體仁四句

說人事之當然又云體仁不是將仁來爲我之體我之體便都是仁也說亨者嘉之會觀之嘉字是實會字是虛嘉會足以合禮則嘉字却輕會字却重嘉會未說得到那禮上然能如此則使能合禮會字說萬物一齊發見在這裏處得盡是謂之嘉會如只一事兩事嘉美未爲嘉會利物足以和義是凡說義各有分別如君臣父子兄弟夫婦之義各自不同似於不和然而各正其分各得其理便是利便是和處事物莫不皆然李氏鼎祚曰天運四時以生成萬物君法五常以教化於人元爲善長故能體仁仁主春生東方木也通爲嘉會足以合禮禮主夏養南方火也利爲物宜足以合義義主秋成西方金也貞爲事幹以配於智智主冬藏北方水也不言信者信主土土居中宮分王四季水火金木非土不載實平游氏曰仁者人也仁爲衆善之首故足以長人猶萬物養育乎春而震爲長子也雙湖胡氏曰在乾爲元亨利貞在君子爲仁禮義智雖不言智而貞固者智之事也非智及安能貞固此仁智交接卽貞下起元之義也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞本義非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○

此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉胡雙湖文言辨春秋夫子筆削之經也左傳春秋經之傳也夫子繫易實在作春秋之前絕筆於獲麟蓋不特春秋經之絕筆亦諸經之絕筆也

左氏生夫子之後尊信夫子春秋始為之傳由此觀之謂易有取於左傳乎抑左傳有取於易也又況左傳所載如呂相絕秦書其文法要皆左氏之筆而穆姜為人淫慝迷亂安得自知其過而有此正大之言如棄位而姣等語决知非出於其口如是則四德之說是左氏本文言語作為穆姜之言明矣愚謂文言非聖人不能作左氏指為穆姜之言其失也誣不信然歟雙湖謂夫子十翼始列八物之象責似不知有三墳八索之書者而辨此一條最為中理故詳錄之

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也本義龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而無淺深也語錄確乎其不可拔非專謂退遯不改其操憂樂行違時焉而已其守無自而奪如富貴不淫貧賤不移之意程傳初九守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見

龍在田利見大人君德也（本義正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人之為九二也程傳善世而不伐不有其善也德博而化正己而物正也皆大人之事雖非君位君之德也象山文集言行之信謹二之所以成己者也善世而不伐二之所以成物者也彼其所謂信謹者乃其所以不伐者也閑邪存其誠存諸己者也德博而化德之及乎物者也彼其所以閑而存者乃其所以博而化者也臨山李氏曰乾畫一實則誠坤畫一虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包犧心畫而貫天地自然之理也）

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣（本義忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終

日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也〔語錄〕九三雖曰聖人之學其實通上下而言學者亦可用力聖學淵源幾無餘蘊矣忠信心也修辭事也然蘊於心者所以見於事修於事者所以養其心此聖人之學所以內外交進而非判然兩事也〔明道先生語錄〕言能修省言辭便是要立誠若只是修飾言辭爲心只是爲僞也修其言辭正爲體當自家敬以直內義以方外之實事道之浩浩何處下手惟立誠才有可居之處有可居之處則可以修業也〔梁孟敬參義忠信者誠之於心使爲善之念无少懈怠所以進其德也修辭以立誠者誠之於言使言之與行不相背馳所以居其業也進德者進而不已之意居業者守而不去之意也知至至之爲進德之事知終終之爲居業之事蓋知至者見其所當至而至之者心至於其處故云可與幾幾者先知其精微之辨也知終者見其至之極而終之者行至於其極故云可與存義存義者義理皆存而不失之也君子之乾乾者如此〔盧齋蔡氏曰〕九三居下之上是亦有位其上者則九三爲在下位矣亦有位在下者則九三又爲居上位矣若於初二必不兼言居上位若於九五必不兼言在下位此亦當知

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退

无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎本義內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也眞氏曰乾卦皆聖人事而九三九四皆以進德修業爲言蓋德不進則退業不修則壞故堯兢兢舜業業周公坐以待旦孔子終日不食凡以此也然則學者奈何其不自力哉兪氏琰曰上與進釋躍字下與退釋在淵之義无常无恒釋或之義非爲邪非離羣欲及時以申進无咎之義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也本義作起也物猶人也覩釋利見之意物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之語錄本乎天者親上凡動物首向上是親乎上人類是也本乎地者親下凡植物本向下是親乎下草木是也禽獸首多橫生所以无智此本康節說趙氏汝楳曰此聖人處陳利見之義聖人非有求於萬物萬物非有心於覩聖人猶聲氣性形自然之感有不容擬議者草廬吳氏曰鶴鳴而子和雄鳴而雌應一聲鳴而衆雞皆鳴同聲相應也日火之精而取火於日月水之精而取水於月磁石鐵之母而可以引針同氣相求也濕者下地故

水之流濕之燥者乾物故火之然就之龍興則致雲雲從龍也虎嘯則風生風從虎也凡此六者皆同類相感召聖人與人亦同類故作於上而萬物咸覩之又以動植之親上親下喻利見者之親聖人亦然而又以各從其類一句總結上文九句也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也（本義）賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也〇此第二節申象傳之意（程傳）九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔也（草廬吳氏曰）貴釋九高釋上之為亢九无位者陽不得陽位也无民者純陽无陰也九三之賢在下而敵體不應是无輔也此所以動而有悔也然亢者天時有有悔者人事識時善處者雖亢而能不動則亦不至於有悔矣愚謂草廬此條雖與程朱互異然有合於易之通例其說不可不存

潛龍勿用下也（雲峯胡氏曰）陽在下也以氣言此日下也以人言見龍在田時舍也（本義）言未為時用也終日乾乾行事也（雲峯胡氏曰）行所當行也（徐氏僭圖集）終日行其進德修業之事夜

則考其旦晝之所爲必計無過而後即安所以久猶惕若也

或躍在淵自試也〔本義〕未遽有爲姑試其可

飛龍在天上治也〔本義〕居上以治下〔蘇氏〕濟曰上治猶言盛治

亢龍有悔窮之災也〔程傳〕窮極而災至也

乾元用九天下治也〔本義〕言乾元用九見與它卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第三節再申前意〔隆山李氏曰〕四德獨舉一元何也亨利貞同出於元如循環然乾道之終則一元復用矣

潛龍勿用陽氣潛藏〔程傳〕方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可用也

見龍在田天下文明〔本義〕雖不在上位然天下已被其化〔楊氏曰〕樂則行之憂則違之孔顏之所同天下文明則孔子而已

終日乾乾與時偕行〔本義〕時當然也〔徐氏〕[illegible]乾乾與時偕行時則乘乎晝夜而天[illegible]一時矣與時偕行者不但因其時而惕乎心且有宵衣問夜坐以待旦之事也

或躍在淵乾道乃革〔本義〕離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德〔本義〕天德即天位也蓋惟有是德乃宜居是位故以名之

亢龍有悔與時偕極〔程傳〕時既極則處時者亦極矣〔隆山李氏曰〕時行則偕行可也時極而偕極是爲不知變

乾元用九乃見天則【本義】剛而能柔天之法也○此第四節又申前意愚謂味乃見二字不獨言天道之剛而能柔亦贊書數變化之妙

乾元者始而亨者也【本義】始則必亨理勢然也利貞者性情也【本義】收斂歸藏乃見性情之實語類始而亨是生出去利貞是收斂了方見性情所以言元亨誠之通利貞誠之復雲峰胡氏曰乾性情只是一健字健者乾之性而情其著見者也且性情並言助於此釋彖曰性命此則曰性情言性而不言命非知性之本言性而不言情非知性之用也梁氏孟敬曰四德元非性情也然始而亨之時乃造化之性情至於利貞之時則一物各具一性情以其收斂歸藏而有以見生生之實也復見天地之心於其動而見利貞者萬物之性情於其靜而見非知道者孰能識之

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉【本義】始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣愚謂不言所利者也貞則復起元矣大矣哉贊乾元之德也與彖傳首句意同程傳單承利字而言偏矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也〔本義〕剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而無所不包以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也〔語錄〕剛健中正純粹精此其文勢只是言此四者又純粹而精耳程易作六德解未安愚謂上文大矣哉單贊乾之元此節大哉乾乎統贊乾卦之德也乾之德於其元亨也見其動直而剛焉不息而健焉於其利貞也見其翕制而中焉確守而正焉於其一元之妙心普萬物而無心也見其不累於功利之雜駁而純粹不滯於聲臭之粗而至精焉天道如此王道亦然此本

御纂折中之説

六爻發揮旁通情也〔本義〕旁通猶言曲盡〔雲峯胡氏曰〕曲盡其義者在六爻而備至其德者在九五一爻

時乘六龍以下則爲九五而言也愚謂已上贊文王彖辭此下贊周公爻辭與象傳之義有別

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也〔本義〕言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意〔中谿張氏曰〕彖言雲行雨施而以品物流行繼之則雲雨爲乾之雲

雨此言雲行雨施而以天下平繼之則聖人之功即乾而兼雨乃聖人之德澤也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也[本義]成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾[雙湖]胡氏曰德行以在身而言見之行以在事者而言初九德成行立固自可以見之行事但其時位方當潛隱未能成其所行是以爻辭以勿用言之愚謂日可見之行也有即日之義有日日之義

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也[本義]蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲大人也[進齋]徐氏曰德者人所得於天之理雖我之所固有然亦未嘗不散在事事物物之間苟不務學則無以會聚衆理而有諸已也學而弗問亦無以辨別衆理使之條件不紊而精粗本末或不知所擇也學聚矣問辨矣必有涵養寬裕之意自莫非從容中道之妙故橫渠張子曰心大則百物皆通心小則百物皆病必寬以居之則吾之所以學聚問辨者常見其與心爲一矣然仁者心之全德生生而不窮也德至於仁與天同運無一息間斷則吾之所居者固非徒大而無實亦非固守而不化者也此

仁以行之乃學問之極功君子之成德龍德正中所以爲九二之大人歟

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣本義重剛謂陽爻陽位孔氏正義上不在天謂非五位下不在田謂非二位也居危之地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎本義在人謂三或者隨時而未定也節齋蔡氏曰重剛謂重乾也以六爻之卦言之則三四居中以重剛三爻之卦言之則二五爲中三四非中張氏振淵曰或之者據其迹疑之者指其心疑非狐疑之疑只是詳審耳愚謂五上爲天位初二爲地位三四爲人位易之通例也乾卦六爻周公於初二五上皆以龍取象獨九三以君子之人言故曰中不在人也九四之或躍在淵隱取龍象而人之具龍德者應之故稱或或之者疑之也另釋所以无咎之義

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼

神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎本義大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲黙與道契後天奉時謂知理如是奉而行之語錄先天而天弗違者如禮雖先王未之有而可以義起之類蓋雖天所未爲而吾意之所爲自與道契天亦不能違也後天而奉天時如天敘有典天秩有禮之類雖天之所已爲而理之所在吾亦奉而行之耳雙湖胡氏曰天地日月四時鬼神者以形氣言也而其所以爲德明序吉凶者以道言也大人之與合亦合其道而已

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪本義所以動而有悔也其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎本義知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此第六節復申第二第三第四節之意朱子全集大抵易卦之辭本只是各著本卦本爻之象明吉凶之占當如

北耳非是就聖賢地位說道理也故乾六爻自天子以至於庶人自聖人以至於愚不肖莫或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若以義類推之則為聖人之象而其六位之高下又有似聖人之進退故文言因潛見躍飛自然之文而以聖人之迹各明其義（本義通釋天數中於五陽極則剝乾上則亢中不可過也知其將過乎中而處之不失其正其唯聖人乎貞者正也乾元之用所歸宿也乾之四德始於元至此又論聖人之體乾而歸於正其意深矣

坤至柔而動也剛至靜而德方（本義剛方釋牝馬之貞也（語錄坤至柔而動也剛坤只是承天如一氣之施坤則盡能發生承載非剛安能如此（建安邱氏且坤體本至柔及其生物發動處柔中未嘗無剛也本至靜而大德日生賦形一定不易於此可見其德之方也

後得主而有常（程傳主下當有利字愚謂利西南本屬一句

含萬物而化光（本義復明亨義

蜜溪王氏曰惟其動剛故能德應乎乾而成萬物化育之功惟其德方故能不拂乎正而順萬物性命之理此坤之德所以能配天也後得主而有常則申後順得常之義含萬物而化光則申含弘光大品物成亨之義

坤道其順乎承天而時行（本義復明順承天之意。此以上申彖傳之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也〔本義〕順當作愼言當辨之於微也雲峯胡氏曰善與不善皆自微而至著於其微也審而愼之則善惡之機以決善念之萌以長自不甘爲不善之習矣以此見讀作順字不若愼字有下工夫處愚謂順字卽象傳馴字在文言另發一義亦可垂教

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也〔本義〕此以學言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也語錄敬以直內是無纖毫私意胷中洞然徹上徹下表裏如一義以方外是見得是處決定是恁地截然方方正正又云忠信進德是健底意思是硬立脚做去敬以直內是順底意思是恁地收斂做去〔程傳〕君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義旣立其德盛矣不期大而大矣德不孤也無所用而不周無所施而不利孰爲疑乎〔王氏伯厚曰〕丹書敬義之訓夫子於坤六二文言

發之語子以集義爲本程子以居敬爲先張宣公謂功夫並
進相須而相成也敬軒薛氏曰敬以直內戒慎恐懼之事義
以方外知言集義之事內外
交持用力之要莫切於此

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地
道无成而代有終也語錄天地之間萬物粲然而陳者皆陰麗
於陽其美外見者也六三六五皆以陰居
陽故三曰陰雖有美五曰美在其中然三方進而位不中者
也故雖有美而尚含之五正位居體者也故美在其中而發
於事業人臣事業之著於世固自有時殆不可挾才能而躐
進以取三人五同功嫌逼之禍也節齋蔡氏曰代天終物而成
功主於天者地道也以數言之天數終於九不足於終代其
終者地十也中溪張氏曰弗敢云者非其才有所不足其分
有所不敢也凡地之於天妻之於夫臣之於君其道皆當如
是則得以陰從陽之正而能代乎以終其事也下獨言地道
蓋舉其大者隱何氏元子曰乾能始萬物而已必
賴坤以作成之故曰代有終正對乾之始而言

天道變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹
也程傳四居上近君而无相得之義故爲隔絕之象天地交感
則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物

不遂君臣道絶賢者隱遯四於閉隔之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也【程氏】附録或問明道先生如何斯可謂之恕先生曰充擴得去則爲恕心如何是充擴得去底氣象曰天地變化草木蕃充擴不去時如何曰天地閉賢人隱【雲峯胡氏】曰六四文言與初六當合看初當愼審毋縱夫微陰之長四當謹審毋銜於重陰之時

君子黃中通理正位居體【本義】黃中言中德在內釋黃字之義雖在尊位而居下體釋裳字之義也

美在其中【本義】復釋黃中而暢於四支【本義】復釋居體發於事業美之至也【程傳】黃中文在中也君子文中而達於理居正位而不失爲下之體五尊位在坤則惟取中正之義美積於中而通暢於四體發見於事業德美之至盛也【進齋徐氏】曰黃中通理四字當玩涵養不熟不足固天理有一毫之未純人欲有一毫之未去未得爲黃中也不涵養熟矣操守固矣天理全而人欲去矣然條理未達脈絡未貫則是蘊於內者雖有中和渾厚之美而無融暢貫通之妙未得爲通理也必黃中而通理暢於四支發於事業而後爲美之至孟子曰充實而有光輝之謂大大而化之之謂聖亦此意也丹家亦取此義爲魏伯陽參同契曰黃中漸通理潤澤達肌膚但作用不同此爲義理存養同皆天公諸人也彼爲血氣保固由人私諸已也學者又不可以不辨愚謂正位禮也正位居體以禮居身也恭卽謙也者

致恭以存其位之意夫子象傳曰文在中也但重黃字不
重裳字於文言又謂六五中可該正豈必泥下體之飾乎

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃本義疑謂均敵而无小大之差也坤雖无陽然陰未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃者天地之正色言陰陽皆傷也○此以上中象傳之意〔程傳〕陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍見其與陽戰也雖盛極不離陰類而與陽爭其傷可知故稱血陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃〔西溪李氏曰〕雖曰玄黃天地之雜然天地定分終不可易故終之曰天玄而地黃〔節齋蔡氏曰〕十月爲純坤之月六爻皆陰然生生之理无頃刻而息一陽雖生於子而實始於亥古人所以稱十月爲陽月也〔雲峯胡氏曰〕上六亦當與六三兼看故皆揭以陰之一字三曰陰雖有美含之猶知有陽也上曰陰疑於陽必戰則與陽爲均敵而无小大之差矣天道不可一日无陽故稱龍於盛陰之時存陽也戰而俱傷在臣子雖罪不容誅在君父則宜早辨也蓋能辨之於初則如六五之黃裳元吉積善之慶有餘也不能辨之於初則如上六之其血玄黃積不善之殃有餘矣愚謂天玄者乾天含坎水之象地黃者坤地含離火之象文言

傳雖主理亦不盡乎象也

周易說卦傳

漢上朱氏曰秦漢之間易亡說卦孝宣帝河內女子發老屋得說卦至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十有一東萊呂氏曰隋經籍志序云秦後惟失說卦三篇後河內女子得之今韓康伯說卦乃止一篇而別出序卦雜卦愚謂三篇本兼序卦雜卦而言蓋竹簡所書藏於屋壁其文決不能多也草廬吳氏曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者八索之書所載有若此者而夫子筆削之以爲傳愚謂首章次章則夫子總說聖人作易大意以爲說卦傳之發端也愚謂首二章疑爲繫傳錯簡蓋既謂之說卦則必從伏羲八卦方位開端而終以八卦之象乃覺有原有委也又疑說卦一篇皆周公所集前聖卦象卽周太史所藏易象也孔子各因其象而爲之傳耳至文王所定之易首乾坤而終既未濟亦自有象何以竟不說及蓋乾坤六十四卦之象已見卦名下八物之外有雲泉雷木之屬已見大象傳中乾坤六十四卦之各義又見於序卦傳故篇中但有乾坤生六子之象以識其大要也爲說雜序剝然深於易者當不河漢我言

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍〔本義〕幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天

下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖語錄能贊化育和氣充塞所以生出這物到那參天兩地方是取數處故

參天兩地而倚數

本義天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二耦故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八語錄有人說參作三謂一三五兩謂二四一三五固是天數二四固是地數然而這卻是積數不是倚數求易周公之爻定陽九陰六者非老變而少不變之說也乃參天兩地而倚數也參兩之說非陽之象圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四之說也蓋河圖自天一至地十一二三四五者五行之生數六七八九十者五行之成數生數居河圖之內乃五行之發端故可以起數成數居河圖之外則五行之結果故不可以起數參之者三之也天一天三天五之三位也兩之者二之也地二地四之兩位也倚者依也天一依天三天三依天五而爲九地二依地四而爲六也若以畫數論之均之爲三參之則三個三兩之則二個三矣聖人用蓍以起數九變皆三畫之陽則三其三爲九此九之母也過揲之策之內九三十六此九之子也參之是三個十二矣九變皆二畫之陰則二其三爲六此六之母也過揲之策四六二十四此六之子也兩之是兩個十二矣以至乾六爻之策二百一十有六乃三個七十二合之也坤之策百四十有四乃兩

個七十二合之也總之乾策六千九百十二乃三個五千三百四合之也坤策四千六百八乃兩個二千三百四合之也此皆河圖之生數自然之妙非聖人之安排也若夫七八亦乾坤之策但二五為七三四為七是一地一天不得謂之參兩以至一三四為八三五為八是一地二天亦不得謂之參兩以至過揲之策六爻之策萬物之數皆此參兩故周公三百八十四爻皆用九六者以生數可以起數成數不可以起數也愚謂來氏之說非揲蓍正解所駁朱子處亦甚舛謬詳見余參天兩地倚數說

御纂折衷云參天兩地以方圓徑圍定之亦其大致爾實則徑一者不止圍三非密率也以理言之則張氏所謂以一包兩者是蓋天能兼地故一并二以成三也以算言之則孔氏所謂兩為耦數之始三為奇數之初者是也蓋以一乘一以一除一皆不可分故乘除之數起於三與二也以象言之凡圓者錯置三點求心而規之即成凡方者錯置兩點折角而矩之即成統而言之皆數也故參天兩地者數之原也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻 語錄觀變於陰陽近於造化而言發揮剛柔近於人事而言且如泰卦以卦言之只見得小往大來陰陽消長之意爻裏面便有包荒之類 誠齋楊氏曰數既形矣卦斯立焉聖人因其變之或九或七而為陽因其變之或六或八而為陰變至十有八而卦成焉聖人无與也特觀其變

而立之爾卦既立矣爻斯生焉聖人因其數之陽而發明其為爻之剛因其數之陰而發明其為爻之柔聖人无與也特發揮之爾節齋蔡氏曰變即十有八變之變也陰陽七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立矣陰陽謂之變即所以為爻復言發揮剛柔而生爻者蓋未入用則謂陰陽已入用則謂之剛柔也愚謂此二句言蓍數之成卦成爻下二句乃贊文周之卦辭爻辭也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命本義和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也○此第一章愚謂此章言揲蓍求卦之法與繫辭之妙也聖人首指黃帝而兼文王周公在內語錄問窮理盡性以至於命曰此本是就易上說易上盡具許多道理直是窮得物理盡得人性到得那天命所以通書說易者性命之原此只言作易者如此後來不合將做學者事看進齋徐氏曰如乾一為天道而象之元亨利貞則其德爻爻之潛見躍飛則其義以一卦而統言之所謂和順也就六爻而言之所謂理也善易者推爻義以窮天下之理明卦德以盡一己之性窮理盡性則進退存亡得喪之天道可以知而天命在我矣愚謂徐氏所言至命專屬氣一邊不知事物之理人物之性皆原於天之命也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

本義兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也○此第二章語錄陰陽成象天道之所以立也剛柔成質地道之所以立也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事著見故有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一太極也又曰陽主進而陰主退陽主息而陰主消進而息者其氣強消而退者其氣弱此陰陽之所以爲剛柔也陽剛溫厚居東南主春夏而以作長爲事陰柔嚴凝居西北主秋冬而以斂藏爲事作長爲生斂藏爲殺此剛柔之所以爲仁義之也以此觀之則陰陽剛柔仁義之位豈不曉然而揚子雲所謂於仁也柔於義也剛者乃自其用處之末流言之蓋亦所謂陽中之陰陰中之陽固不妨自爲一義但不可以雜乎此而論之耳又問兼三才如何分曰以一卦言之上兩畫是天中兩畫是人下兩畫是地初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰兩卦各自看則上與三爲天五與二爲人四與初爲地建安邱氏曰上言窮理盡性至命此言順性命之理則易中所言之理皆性命也即陰陽剛柔仁義是也以爻分之別

上二爻爲天之陰陽下二爻爲地之柔剛中二爻爲人之仁
義兼三才而兩之言重卦也方卦之小成三畫已具三才之
理至重而六則天地人之道各兩所謂六畫成卦也分陰分
陽以位言凡卦初三五位爲陽二四上位爲陰自初至上陰
陽各半故日分迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九也位之陽
者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛
更相爲用故日迭分之以示其經迭用以爲之緯經緯錯綜
粲然有文所謂六位成章也草廬吳氏日性之理謂人之道
也命之理謂天地之道也上文以陰陽爲天之道下陰陽二
字則總言六位也上爻以柔剛爲地之道下柔剛二字則總
言六畫也位無質故以陰陽名之畫有質故以柔剛名之異
胡明氏日易爲斯人作也性命之理天所賦於人人所受於
天之理也聖人將以順人心性命之理是以兼三而兩六畫
成卦以立天地人之道三才之道雖有陰陽剛柔仁義之殊
大袪以立人道仁義爲主蓋人負陰陽之氣以有生有剛矣
之質以有形具仁義之理以成性莫不有三才之道焉仁義
之道立即所以使之陰陽合德剛柔有體以順性命之理也
故下爻推日分陰分陽迭用柔剛以成六位之章而不復言
仁義者豈不以使斯人皆得以揲著求卦分陰陽用剛柔以
斷吉凶而成亹亹則仁義固在其中矣上章由易說上人氏
章由人說上易況日性命之理非指仁義而何畫則有九六
之爻三才之爻各兩故至六畫而卦成位則初二三四五上

分初三五爲位之陽分二四上爲位之陰陽爲剛陰爲柔一柔一剛迭用於二卦六位之間以相間錯而成文章伏羲畫六十四卦如此教人因蓍求卦之法其象亦如此愚謂此章詳言卦爻蓋文周設卦觀象繫辭原於羲皇而兼該羣聖也易六畫而成卦易六位而成章指揲蓍所得之卦爻於義尤切雙湖於三才中歸重人道仁義雖非本爻正旨而亦有補於世敎

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯本義邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也愚謂此據伏羲卦位而言天地定位當指上下邵子云乾南坤北則是以豎作橫立文稍疎不如所云乾坤縱而六子橫爲允當矣然以乾坤易天地字亦未知伏羲時但有天地水火雷風山澤之象而無乾坤坎離震巽艮兌之名故夫子說此章並無乾坤等字也末何云八卦相錯則重卦始於伏羲明矣諸疑先天圖更不可易以象言之天居上地居下艮爲山故居西北兌爲澤故居東南離爲日故居於東坎爲月故居於西震爲雷居東北巽爲風居西南間止澤通氣只爲兩卦相對所以相通日澤氣升於山爲雲爲雨是山通澤之氣山之泉脉流爲澤爲泉爲水是澤通山之氣山澤通

氣水火不相射山澤一高一下而水脉相爲灌輸也水火下燃上沸而不相滅息也

數往者順知來者逆是故易逆數也本義起震而歷離兌以至於乾數巳生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也○此第三章愚謂說卦傳當以此爲首章蓋伏羲之卦首一列天象而周易因之故歷法亦以建子爲正也雙湖胡氏曰一逆一順此是從卦氣上看有逆无順此是從卦畫生處看數往者順知來者逆此兩句說先天圓圖且以卦畫初生之序觀之則是震北當冬至子半離東當春分卯半乾南當夏至午半是順天而左旋皆巳生之卦也所以數其生之巳往者豈非順乎又自圓圖右方之序觀之則自巽南當夏至午半坎西當秋分酉半坤北當冬至子半是逆天右轉皆未生之卦也所以知其生之方來者豈非逆乎是故易逆數也一句是說先天橫圖自太極生兩儀四象八卦以至六十四卦由乾一至坤八則皆以逆而數矣愚謂雙湖發朱子未盡之義其說詳矣但細玩先聖本節語氣本自連貫不應截然分作兩項又與上節薄錯協韻者文法迥別竊謂數往二句只是泛言未說到易至末二句乃言軒皇巳後之易用逆數以知來也易謂揲蓍成卦即繫傳所云蓍之德圓而神神以知來而巳豈必指圓圖橫圖以立論哉上節以相錯二字盡羲皇重卦之妙本節以逆數二字

晝軒皇蓍法之妙非聖人孰能爲此簡要之言

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之（本義此卦位相對與上章同○此第四章　愚謂此章卦位雖同上章而主用不同晉干氏寶云疑卽歸藏之易然但云殷易何以先於連山蓋神農氏之易主坤而商代因之此神農所以教民稼穡商歷所以建丑爲正也雲峯胡氏曰自動至晅物之出機自止至藏物之入機出无於有氣之行也故以象言入有於無質之具也故以卦言愚謂以水爲雨以火爲日此最有關於稼穡事者也艮兌乾坤神農時亦未有此名夫子何以云爾蓋歸藏之易主坤若云地以藏之則地以生物爲功不可含生而獨云藏推言坤則於生長收藏之道無所不包故用坤之名而并及乾艮兌也然夫子此章實據商代歸藏之易而言）

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮（本義帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也愚謂干氏寶云疑卽連山之易其說甚允然亦不始於夏蓋黃帝時始造歷法故其易具流行之象主艮震是以名爲連山而夏代因之其歷亦以建寅

爲正也邵子之說愚弗敢從者蓋周易首乾此乃文王所定不宜又揲出此卦位而純合乎夏正且云伏羲傳有圖圖則已兼後天之學又不可以後天屬文王矣詳見余先天後天易辨〔語錄〕問戰乎乾曰恐是箇肅殺收成底時節故曰戰乎乾勞乎坎恐是萬物有所歸有箇勞徠安定他之意〔龜山楊氏〕曰成言乎艮艮者萬物之所成終而成始也止於此矣復出乎震不終止也故艮曰時止則止時行則行〔雙湖胡氏〕曰自巽至兌皆陰卦忽與乾遇陰疑於陽必戰故曰戰乎乾

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮〔本義〕上言帝此言萬物之隨帝以出入也○此第五章愚謂此章全用乾坤入

卦之名蓋據夏代連山之易而言萬物節詮解帝出乎震八句聖人不必如此煩言疑是商瞿輩傳易者所增沙隨程氏曰言兌正秋則四時可推言坎正北方則四方可推言坎者水也坤者地也則八物可推坤不言西南坤之用不止於西南也乾不言萬物陰陽不止於在物者也聖人於離有所取則他卦可以通其類焉節齋蔡氏曰帝之出入不可見而爲物者可見故又以物言氣无物不行物无氣不生然氣之生也有漸不能遠備乎物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸生成之功也震巽離乾坎艮皆以方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備三者之義互言之耳是雖有三又足以見其末嘗相離之義也進齋徐氏曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均亞乎四時也此四者分居四隅也後天人卦以震巽離坤兌乾坎艮爲次者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之生循環无窮此所以爲造化流行之序也雲峯胡氏曰春屬木冬屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土生

金克者又順以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木木旺也水木之間有艮土焉木克土土克水生者又逆以相尅土生金順以相生所以爲秋之尅木土逆以相尅所以爲春之生生生尅尅變化无窮孰主之日帝是也愚謂三墳之書雖失傳觀天地定位以下三章可知大略僞三墳書以歸藏爲神農之易其說是也以連山爲伏羲之易乾坤爲黃帝之易其說非也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

本義此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義○此第六章愚謂此章疑在乾天也故稱乎父節之下當合爲一章蓋旣言六子生乎乾坤乃言乾坤以六子爲用而六子之用無非乾坤之用以見文王序卦之妙也上半節以流行之卦位言下半節以對待之卦位言對待非流行則不能變化流行非對待亦不能盧行䌷以見神之妙用其不可測度如此神即指太極此爲探本

窮源之論語錄如雷風水火山澤自不可與做神曰神者乃其所以動所以橈者是也張子曰一則神兩則化妙萬物者一則神也沙隨程氏曰始言六子之材各有所長終言六子之情各有所合盧齋蔡氏曰逮言相濟也旣訓作盡字

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

本義此言八卦之性情。此第七章愚謂自此至篇末所言八卦皆同乾父坤母三索之序雙湖謂皆先天對待之易論亦倣孔氏正義此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故爲健坤象地地順承於天故爲順震象雷雷奮動萬物故爲動巽象風風行无所不入故爲入坎象水水處險陷故爲陷離象火火必着於物故爲麗艮象山山體靜止故爲止兌象澤澤潤萬物故爲說節齋蔡氏曰乾純陽剛故健坤純陰柔故順震坎艮陽卦陽生乎二陰之下則剛而進故動在二陰之中則剛爲陰所溺故陷出二陰之上雖剛則亦无所往矣故止巽離兌陰卦陰成乎二陽之下以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之上以順而見故說梁氏中行曰此言八卦之才蓋下欲言八卦之象先舉其才俾人知象雖萬變要不離此然見於諸象傳止言巽不言入坎多言險不言陷離多言文明或言麗愚謂此章言聖人因天地雷風水火山澤之卦立乾坤震巽坎離艮兌之名而詮釋其各義以爲卦德也下二章又因乾坤八物之象推爲人身物

類之象疑皆八索之書言黃帝揲蓍已後所取卦名卦象而羣聖遵行者孔子採之以爲傳耳

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

本義遠取諸物如此○此第八章〔平菴項氏曰〕造化權輿云馬乾象故蹄圓牛坤象故蹄拆〔節齋蔡氏曰〕馬善行而健牛能載而順〔漢上朱氏曰〕震動於重陰之下而善變化者龍也動極必反故龍以春分升秋分降〔括蒼龔氏曰〕雞酉羽屬也而能飛其性則爲入爲伏知時而善應故巽爲雞〔南軒張氏曰〕豕主汚濕其性趨下故坎爲豕雉性耿介而外文明故離爲雉〔草廬吳氏曰〕外剛能止物而內柔媚者狗也外柔能說草而中剛很者羊也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

本義近取諸身如此○此第九章〔平菴項氏曰〕首會諸陽屬乾腹藏諸陰屬坤巽下開爲股耳輪陷內爲坎目睛外射爲離兌爲口者兌上開爲口也足動股隨雷風相與也耳目通竅水火相逮也口與鼻通山澤通氣也〔息齋余氏曰〕八卦之象近取諸身者六子以反對遠取諸物者六子以序對四者之易而坎離不易也首以君之腹以藏之足履於下爲動手持於上爲止股下岐而伏口上竅而見耳外虛目內虛各以反對也其在物乾坤與二少皆取走二長二中一走一飛龍者

走之飛難者飛之走各以序對也愚謂余氏說不盡如項氏之確而有合於經世書故錄之

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

本義男女指卦中一陰一陽之爻而言此第十章語錄看來不當專作揲蓍看揲蓍有依不得道序時便說不通又曰八卦次序是伏羲畫底此時未有文王次序三索而為六子這是文王底各自有箇道理數胡氏曰父母六子之象亦夫子所自取參之伏羲八卦乾居南而稱父坤居北而稱母乾一索於坤得坤初爻而生巽坤一索於乾得乾初爻而生震即邵子所謂母孕長男而為復父生長女而為姤之義乾再索於坤得坤中爻而生離三索於坤得坤上爻而生兌坤再索於乾得乾中爻而生坎三索於乾得乾上爻而生艮巽離兌雖各得坤一爻而生然本乾體故皆從父於東南震坎艮雖各得乾一爻而生然本坤體故皆從母於西北至若文王八卦乾統三男於西北坤統三女於東南是既生之後男皆從父女皆從母又自不同也先天卦配父母六子之義夫子亂伏羲對待之卦推其

未明之象以爲說實先儒所未發而愚偶有見焉耳愚謂此章八卦之象非孔子所自取蓋周公因文王之序易而定爲乾坤生六子之象也宋儒謂陰陽相交也震巽字讀斷謂震之卦以坤交乾而得其初爻故爲長男之卦巽之卦以乾交坤而得其初爻故爲長女之卦餘卦倣此三男從母三女從父此男女交變之象與先天卦位相合又以三男從父三女從母此男女一定之象與後天卦位相合不獨乾坤泰否二老錯綜及六子純卦之象該乎此節即三男從父如需訟无妄大畜遯大壯六卦三女從父如小畜履同人大有夬姤六卦三男從母如師比謙豫剝復六卦三女從母如臨觀晉明夷萃升六卦無不包括在內至男自爲類如屯蒙頤蹇解小過六卦女自爲類如大過家人睽革鼎中孚六卦及男女相交如隨蠱噬嗑賁咸恒損益困井漸歸妹豐旅渙節既濟未濟十八卦則於動萬物者莫疾乎雷雨段卦象發明其義可見此章當在帝出乎震章之後神也者妙萬物一節之前矣

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果（本義荀九家此下有爲龍爲直爲衣爲言愚謂象可類推漢後易家所取不必雜入）（沙隨程氏曰爲圜天之體也爲君君居上而覆下也爲玉德粹也爲金堅剛也爲寒位西北也爲冰寒之凝

也爲大赤盛陽之色也爲木果以實承實也若艮爲果蓏則
下有柔者存焉節齋蔡氏曰圓而在上爲木果草蓏吳氏曰
坎中陽爲赤乾純陽赤加大字以別於坎也馬加良老瘠駁
四字以見純陽无陰異於震坎陰陽相雜之馬也良謂純陽
健之最善者也老謂老陽健之最久者也瘠謂多骨少肉健
之最堅強者也駁馬鋸牙食虎豹健之最威猛者也來易寒
氷在子以陽之始言之大赤在午以陽之終言之良馬之
健而純不變者也老馬健之時變者也瘠馬健之身變者也
駁馬健之色變者也乾
道變化故又以變言之

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲
衆爲柄其於地也爲黑本義荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿平菴項氏曰古者泉
貨爲布能隨百物貴賤之坤象也六十四升爲釜坤包六
十四卦如釜之包六十四升也來易爲布者陰柔也且地南
北經而東西緯亦布象也愚謂項氏以布爲錢不如來氏說
直捷融堂錢氏曰吝嗇者至陰之性女子小人未有不吝嗇
者南軒張氏曰均者其勢均平而无偏陂者也爲子母牛善
載而生生也爲大輿方而下載者也進齋徐氏曰坤畫偶故
爲文偶畫多故爲衆有形可
執故爲柄純陰故於色爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

本義荀九家有爲玉爲鵠爲鼓節齋蔡氏曰陰陽始交故爲玄黃陽氣始施故爲旉萬物畢出故爲大塗動故爲決躁氣始亨故於馬爲善鳴陽在下故又爲馵足爲作足陰在上故爲的顙詩所謂白顛是也剛反動於下故於稼爲反生陽長必終於乾故其究爲健誠堂錢氏曰旉花之通名大塗陽闢於陰无阻也冢裝師曰筤幼竹也鄭氏正夫曰蒼以言色之青筤以言性之善蕃鮮春氣發草木美盛之貌雙湖胡氏曰詩註云萑之未秀曰蒹葦之未秀曰葭稍大爲蘆蒹至秋成爲萑葦可以爲曲薄來易爾雅云馬左足白爲馵震居左故曰馵足作足者兩足俱動也一陽動於下故爲作足虛齋蔡氏曰凡稼之始生皆爲反生莖以其初間生意貴從種子中出而下着地以爲根然後萌芽自舉也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其

究爲躁卦本義背九家有爲楊爲鸛融堂錢氏曰爲木者幹陽而根陰也寡髮者陰血不升廣顙者陽氣上盛節齋蔡氏曰下入而上升故爲木爲進退不果者一陰盤旋於二陽之下也爲臭者陰氣盤旋而不散也其究爲躁卦者三爻皆變則爲震又巽反亦爲震震爲決躁故也進齋徐氏曰繩糾木之曲而取直者工引繩之直而制木者也巽德之制故爲繩直爲工木下入而上升故爲長爲高雲峯胡氏曰震巽皆究言者剛柔之始也愚謂爲白爲多白眼爲近利市三倍諸家說俱未的蓋震居東北故其色青巽居西南故其色白眼白屬肺金於人爲多白眼巽反即成兌也陰主利巽陰爲主於內而善入物故爲近利而市獲三倍也虞翻易以寡髮爲宣髮亦取早生白髮之意

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳疑在其於輿也之下其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心本義背九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺蔾爲桎梏宋氏仲子曰曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直故爲矯輮節齋蔡氏曰內明外暗者水與月也坎內陽外陰故爲水水流而不盈故爲溝瀆陽溺陰中

故為隱伏一陽藏乎二陰故為矯輮為弓輪陽陷陰中故為加憂為心病為耳痛陽卦故其色為赤剛在中故於馬為美脊為亟心上柔故又為下首下柔故又為薄蹄剛繫於柔故為叟雜心亨故為通陽隱陰中故為盜明在中故於木為堅冬心進齊徐氏曰太玄以水為盜陰陽家以元武為盜以其皆屬北方之坎也陽在陰中柳而能制故為矯輮為弓輪弓蓋二十八所以藏其車之上輪輻三十六所以轂其下弓與輪皆轄輳之所成也心耳皆以虛為體坎中實則為病為痛柔在下不任重故於輿為多眚又云血傷也爻辭言血青皆坎象惡謂弓非弓蓋之弓乃彎弓之弓亦月象也為曳本在其於輿也之下與經中其輿曳曳其輪相合當從郭氏雍說為多眚謂多黑眚之詳由聽之不聽也郎指眚為目疾猶合木勝火之義諸家說輿說者俱不可通鄭氏正夫曰素問金在志為憂大在志為恐恐甚於憂故為加憂火藏在心坎水勝之故為心病水藏在腎開竅於耳而水在志為恐恐則傷腎故為耳痛氣為陽運動常顯血為陰流行常幽血在形如水在天地間故為血卦漢上朱氏曰水決為江河升為雨露周流不窮故為通水潛行伺隙而入故為盜栝蒼龔氏曰陽陷而不慮故為心病陽塞而不通故為耳痛𨼆氏夢旂曰通者水之性月者水之精也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為

乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁〔本義〕荀九家有為牝牛〔節齋蔡氏曰〕內暗外明者火與日也離內陰外陽故為火為日陰麗於陽則光故為電剛在外故為甲胄為戈兵中虛為故於人為大腹火熯燥故為乾卦外剛內柔故為鼈為蟹為蠃為蚌為龜〔甬軒張氏曰〕甲胄外堅所以象乾之畫戈兵上銳所以象離之性腹陰而有容坤為腹離得坤中爻亦為腹〔鄭氏正夫曰〕夫物起下則濕炎上則燥離炎上之卦故為乾卦乾與濕相反血與氣相須離言乾而坎不言濕坎言血而離不言氣互相備也〔雙湖胡氏曰〕於木為科上槁謂科巢之附於木上者也科中虛有離象槁則科上之木乾燥耳

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節〔本義〕荀九家有為鼻為虎為狐〔應氏〕中遠曰木實曰果草實曰蓏〔宋氏仲子曰〕閽人主門寺人主巷艮為止職皆掌禁止者也〔虞氏仲翔曰〕為山故為徑路也艮手故為止陽剛在上故堅多節〔毅堂錢氏曰〕一陽在下二陰在上則為大塗一陽在上二陰在下則為徑路陽阻而狹陰不能闔也堅而止故為小石狗鼠利於牙黔喙之屬利於啄皆剛在上也〔節齋蔡氏曰〕上實下虛故為門闕〔馮氏〕曰鳥善以喙止物者黔

琢之屬也愚謂點咮指烏
㲉孔竅山獸之說爲優

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

【本義】有九家有爲常爲輔頰○此第十一章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也愚謂疑亦八索之書周公於羲皇八物列聖卦象及彖辭爻辭所未及者廣列其象以示人而孔子爲之傳耳數湖精於言象乃謂孔子所自取豈知說卦一篇皆因舊有是象而爲之傳孔子固述而不作者乎【釋文】剛鹵鹹土也【王氏】安石曰爲巫爲口舌皆以口取悅之象【融堂錢氏】曰爲毀折上柔象爲剛鹵水本柔也凝而鹵陽聚於下也【平菴項氏】曰剛鹵之地不能生物鹵者水之氣也坎水絕於下而澤見於上則足以爲鹵而已【節齋蔡氏】曰少女從姊爲娣故爲妾內很外說故爲羊【息齋余氏】曰陰在上皆有決義震陽動故躁兌陰說故附決躁者有所去以達其怒也附決者始雖親而動下兌於主也沙隨程氏曰八卦之象八物而已尤其類則有所謂百物不廢者極其說又可以類萬物之情然說卦之象有與卦爻相符者如乾爲天坤爲地之類是也有不與卦相符者如乾稱龍而不必在震坤屯稱馬而不必在乾之類是也有見於卦爻而說卦不載者如漸之鴻屯之鹿之類是也有見於說卦而卦爻无之者加爲釜爲布爲蠃爲蚌之類是也若夫

大琴之謂離小畜之謂坎此他書所載記而易與說卦俱无之又可以類推矣大抵有象可見有數可推者无非易也栗氏中行曰易自太極而分陰陽變化在物莫非象也爲馬爲首稱平父三章正象也爲天以下八章別象也今以一物言之使人以類推則八卦何物而不具且乾爲馬爲首以下亦馬一體象也男女之分亦馬牝牡象也別而言之於乾又有良老齊駁之不同於濕又有善鳴異足作足的顙之各異於坎又有美脊亟心下首薄蹄之別坤之象又爲牝馬自此推之豈一端哉又曰其人卦別象然自坤而際或曰其於地其於八其於馬其於與其於蒙其於木唯乾无之何也益物不足以書卦則正言爲天爲地之類卦不足以盡物則有其於人其於木之類至於乾之道无不周備萬物皆不足以盡之故无所言爲八卦之象反而求之皆不出者身而已帑之爲道德性命祖之爲形色聲容內之爲視聽言動外之爲君臣父子大而毛於手足微而至於爪髮皆不楚乎八卦八卦何物也太極也太極何物也天至中至正不偏不倚道之大原也人徒知以七尺之軀載天履地飢負渴飲與遠化日夜渾轉消息盈虛屈伸往來之中執知自頂至踵天之與我皆有加是至精至妙至廣至大之理是吾身也大而天地微而極無草木幽而鬼神之故明而事變之迹亦然也上極天地之始下極天地之終亦然也吾能反身而誠默而識之不言而信則大足以參天地微足以育庶物幽无愧於神明无作於人

直與天地相爲終始是則豈直不惑而已至所謂象者眞筌蹄耳

陸堂易學第九卷終

陸堂易學第十卷

平湖後學陸奎勳坡星輯　　孫男道鍇鉉同校

周易序卦傳　程子上下篇義乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也語錄韓康伯謂序卦非易之縕此不合道孔氏正義序卦者文王既繇六十四卦分爲上下二篇先後之次其理不見故孔子各序其相次之義謂之序卦焉愚謂序卦傳者因文王序卦之次而爲之傳非出孔子序之也其義多取諸卦名其文法頗類漢儒經義故沙隨程氏疑非聖人所作也

有天地然後萬物生焉　雙湖胡氏曰乾坤爲上經主自坎離外諸卦皆乾坤會遇草廬吳氏曰此言乾坤所以爲上經之首也天地謂乾坤二卦

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也　張子曰聚而不得出故盈雖雷亦然平菴項氏曰屯不訓盈剛柔始交雷雨動盪其氣充塞故謂之盈若屯之

訓紛紜盤錯之義耳屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙【孔氏正義】更言屯者物之始生開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也【雙湖胡氏曰】乾坤後次屯蒙者震坎艮以三男代父母用事雖无乾坤正體然三男實坤三索於乾而得有互體之坤亦是坤與三男會也蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也【郭氏京】曰蒙昧也脫穉字下文比也句上脫親字【漢上朱氏曰】幼穉而无以養之則夭閼不遂蓄德養才者亦然【雙湖胡氏曰】需待亦有以從容不迫後其負之道飲食必有訟故受之以訟【漢上朱氏曰】乾餱以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也【平菴項氏曰】師比二卦相反師取伍兩卒旅師軍之名比取比閭族黨州鄉之名【雙湖胡氏曰】需訟之後坤遇坎而為師比自屯至比三男卦震艮各一用坎獨六用者亦見天地間水為最多猶人一身无非血脈之流轉也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履【王輔嗣略例】下有履者禮也一句誤入註中【平菴項氏曰】後不訓禮人之所履未有外於禮者故以

履爲有禮也〔雙湖胡氏曰〕師比後乾方與巽兌會成小畜履此長少二女代兄從父始入用惟離中女未用耳乾坤至此十變十成數也陰陽之氣一周矣

履而泰〔晁氏曰〕鄭无而泰二字然後安故受之以泰〔鄱陽董氏曰〕人有禮則安无禮則危正此意也

泰者通也物不可以終通故受之以否〔南軒張氏曰〕治亂相仍如環无端物安有久通者乎故受之以否夫泰而驕所以致否否而畏所以復泰〔雙湖胡氏曰〕小畜履後乾坤自相遇成泰否然乾坤十變方泰何其難泰一變即否何其易履其交處其會者宜知警戒爲變化持守之道可也

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有〔司馬公曰〕否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人同人者所以通之也物通則大有矣〔雙湖胡氏曰〕泰否而後乾坤異處乾自與離相遇爲同人大有至此則離始入用而三女之卦全用矣

有大者不可以盈故受之以謙〔漢上朱氏曰〕語物之歸爲已有者必驕驕則亢大復爲累矣有大者不可以盈故次以謙

有大而能謙必豫故受之以豫〔雙湖胡氏曰〕同人大有後坤又自與艮震相遇成謙豫亦爲長少二男之從母也至此震艮二男復用事矣

豫必有隨故受之以隨

以喜隨人者必有事故受之以蠱 雙湖胡氏曰謙豫後震兌巽艮會男女長少成隨蠱若无頤乾坤其實乾坤三陰三陽雜居隨自否初上變蠱自泰初上變謂非由於乾坤可乎愚謂隨倒而變爲蠱蠱倒而變爲隨本綜卦也雙湖謂由泰否變說在序卦傳內備通

蠱者事也 平菴項氏曰蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之先

有事而後可大故受之以臨 韓氏康伯曰可大之業由事以生 草廬吳氏曰因蠱之有事而後有臨之盛大也

臨者大也 平菴項氏曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大人之事故以大稱之若豐者大也則真訓大矣 南軒張氏曰臨者二陽進而四陰退駸駸向於大矣

物大然後可觀故受之以觀 南軒張氏曰天下皆山也唯泰山可觀天下皆水也唯東海可觀蓋物大然後可觀況於人乎 雙湖胡氏曰隨蠱而後坤與兌巽相遇而爲臨觀亦爲長少二女之從母也

可觀而後有所合故受之以噬嗑 漢上朱氏曰在上无可觀在下引而去矣非可觀而能有嗑乎

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁 東坡蘇氏曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行之謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易合則相瀆相瀆則易以離賁則難合難合則相敬相敬則能久 草廬吳氏

曰不執贄則不可以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合賁所以次噬嗑也雙湖胡氏曰臨觀而後噬嗑賁雖震離艮相遇而成實亦乾坤三陰三陽分布隨蠱由泰否變噬嗑賁由隨蠱變隨五上易為噬嗑蠱初二易為賁也

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

南軒張氏曰賁飾則貴於文文之太過則文滅其質而有所不通故致飾則亨有所盡言其不通故受之以剝愚謂物極必反致飾則所飾之文將盡非謂亨盡也

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

漢上朱氏曰此剝末所以不勝其繁文之末流也物窮則反不可終盡剝陽窮於上而終反於下故次之以復雙湖胡氏曰噬嗑賁後坤遇艮震而成剝復亦為長少二男之從母也

復則不妄矣故受之以无妄

漢上朱氏曰復天理則无妄无妄則其動也天息齋余氏曰自有事而大大而可觀可觀而合合而飾所謂忠信之薄而偽之始也故一變而為剝剝而復則真實僅存而不妄矣

有无妄然後可畜故受之以大畜

閻氏彥升曰无妄然後可畜所畜者在德故曰大畜雙湖胡氏曰剝復而後乾遇震艮而成无妄大畜亦為長少二男之從父也

物畜然後可養故受之以頤

南軒張氏曰畜然後可推以養人故受之以頤

頤者養也不養則

不可動故受之以大過

語錄問不養則不可動故受之以大過何也曰動則過矣故小過亦曰有其信者必行之故受之以小過平菴項氏曰需當物生之初如兒之須乳苗之須溉故曰飲食之道頤當畜聚之極萬物交致其養故曰養也閻氏彥升曰養者君子所以成己動者君子所以應物然君子處則中立動則中行豈求勝物哉及其應變則有時或過故受之以大過雙湖胡氏曰无妄大畜後震艮巽兌雖男女長少自合成頤大過然頤互兩坤大過互兩乾謂之无乾坤不可也自乾坤至此无一卦无乾坤信矣

物不可以終過故受之以坎

雙湖胡氏云觀物不可終過故受以坎之辭蓋以中爲貴以坎之陽中而節其過則无過矣下文又以陷言之

坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

本義右上篇張子曰一陷溺而不得出爲坎一附麗而得出爲離龜山楊氏曰坎者陽也必有所麗則庶可以扶危拯溺不有所麗而一於陷者不可也作易者於坎後必繼以離豈无仁民愛物之心哉愚謂此龜山先生所以不辭蔡京之薦歟雙湖胡氏曰頤大過而後坎離終焉頤似離大過似坎固也頤初二五上變則爲重體之坎大過初二五上變亦爲重體之離矣草廬吳氏曰呂大圭云序卦之意有以相因爲序如屯蒙需訟是也有以相反爲序如泰否可人是也天地閒不出相反相因而已

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯[語錄]問六十四卦獨不言咸何也曰夫婦之道即咸也亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見錯字同措謂禮義有所設施耳雙山楊氏曰乾坤者萬物父母咸恒人之父母夫婦之道不可以不久也故受之以恒[雙湖]胡氏曰咸恒爲下經之主自既未濟外諸卦皆艮兌巽震之會過恒者久也物不可以久居其所故受之以遯[雙湖]胡氏曰此又借恒之名汎論物義若夫婦之道豈可以不久居其所者乎遯者退也物不可以終遯故受之以大壯[雙湖]胡氏曰咸恒而後艮震遇乾而爲遯壯亦爲父之歸二男也物不可以終壯故受之以晉[語錄]問壯與晉何別曰不但加此壯而已又更須進一步也[愚]謂凡言物不可者與上文義相反大壯陽剛太過必將止而不行故受之以晉雜卦傳云大壯則止熊氏以爲上字楔止字者非也晉者進也進必有所傷故受之以明夷[閻]氏彥升曰知進而已不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣故受之以明

夷【雙湖胡氏曰】遯壯而後爲晉明夷由離坤而成爲母之臨中女雖无震巽艮兌然有互艮互震亦猶上經屯蒙雖无乾坤正體而實未嘗不互坤也

夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人【閩氏彥升曰】以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者追窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反於家人乎

家道窮必乖故受之以睽【通書】家人離必起於婦人故睽次家人以二女同居而志不同行也【南軒張氏曰】家有父子之親夫婦之愛然身不行道則父子夫婦无復親矣此家道窮則乖離所以次睽也

睽者乖也乖必有難故受之以蹇【平菴項氏曰】凡言屯者皆以爲難而蹇又稱難者卦皆有坎也然屯動乎險中行乎患難者也蹇見險而止但爲所阻難而不得前耳非患難之難也故居屯者必以經綸濟之遇蹇者待其解緩而後前易固不倖安

蹇者難也物不可以終難故受之以解【雙湖胡氏曰】家人睽而後艮震遇坎而爲蹇解自遯至解八卦艮震巽兌之遇乾坤離坎也自成一局

解者緩也緩必有所失故受之以損【語錄】緩字是散漫意

損而不已必益故受之以益【雙湖胡氏曰】蹇解而後損益次之者咸十卦變之盡爲損而艮上兌下恒十卦變之盡爲益而巽上震下亦猶上經乾坤十變而有否泰

也益而不已必決故受之以夬漢上朱氏曰益久則盈盈則必決隄防故次夬夬者決也決必有所遇故受之以姤雙湖胡氏曰上決一陰下復一陽膚可也今上夬一陽下遇一陰姤論卦名相次又曰損益而後兌巽遇乾而成夬姤亦爲父之臨二女也乾體止於此姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升南軒張氏曰天下之物散之則小合而聚之則積小以成高大故聚而上者爲升也雙湖胡氏曰夬姤而後兌巽遇坤而成萃升亦爲母之臨二女也坤體止於此升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井翟氏樸曰冥升在上則窮故言升而不已必困也雙湖胡氏曰萃升而後兌巽遇坎而成困井井道不可不革故受之以革漢上朱氏曰井久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已革物者莫若鼎故受之以鼎雙湖胡氏曰困井而後兌巽遇離而成革鼎自夬至鼎八卦皆兌巽之一遇乾坤坎離也又自成一局主器者莫若長子故受之以震漢上朱氏曰鼎者宗廟之器主之者莫如震震長子也震者動也物不可以終動止之故受

之以艮漢上朱氏曰震一陽動於下艮一陽止於上動極則止故受之以艮雙湖胡氏曰革鼎而後震艮純卦次之

艮者止也物不可以終止故受之以漸南軒張氏曰漸者止於下而漸於上不終於止而有所進也

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹閻氏彥升云晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進者漸進而已焉有不得所歸者乎雙湖胡氏曰夫子特揭歸之一字以論其序非以明卦旨也又曰震艮而後艮巽震兌又自相遇而爲漸歸妹亦咸恆下二體合爲漸上二體合爲歸妹也

得其所歸者必大故受之以豐漢上朱氏曰前日與人同者物必歸焉故受之大有此曰得其所歸者必大大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也雙湖胡氏曰亦借歸字汎論致豐之由非取歸妹義矣來易經流歸於江海則江海大萬民歸於帝王則帝王大至善歸於聖賢則聖賢大故受之以豐

豐者大也窮大者必失其居故受之以旅草廬吳氏曰臨之大以其所臨之二陽爲大豐之大以其卦名爲盛大之義雙湖胡氏曰漸歸妹後震艮遇隨成豐旅

旅而无所容故受之以巽巽者入也

入而後說之故受之以兌平菴項氏曰人之情相拒則怒相入則說故入而後說之雙湖胡氏曰

旅而後巽兌繼卦次之

兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節

雙湖胡氏曰巽兌又自出而過坎以成渙節

節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

韓氏康伯曰孚信也既已有節則宜信以守之守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過故曰小過也虛齋蔡氏曰有其信者必行之若果於自信則於事不加詳審而在所必行矣能免於過乎雙湖胡氏曰渙節後兌巽艮震自相遇爲中孚小過亦咸恒二體交互相重成卦也咸恒一變損益再變漸歸妹三變中孚小過陰陽各從其類焉

有過物者必濟故受之以既濟

南軒張氏曰能高於人而過之然後可以濟天下

物不可窮也故受之以未濟終焉

本義右下篇平菴項氏曰坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人倫以爲有窮也又分之以爲未濟此阴咸感之後繼之以常久之義也蓋情之交者不可以久而无弊故必以分之正者終之人之心腎其氣何嘗不交而心必在上腎必在下不可易也觀此可以知既濟未濟之象矣雙湖胡氏曰中孚小過後離坎重爲既未濟爲下經之終中孚小過似離坎固也中孚二三四五各易位則爲離小過二三四五各易位亦爲坎矣又曰文王演易義聖取伏

羲六十四卦分為上下二篇大抵本先天圓圖以東西南北四方正卦乾坤坎離為上經之終始以西北隅艮東南隅兌合而為咸西南隅巽東北隅震合而為恆四隅反卦為下經之始終以既未濟則亦坎離之交不交也故乾坤坎離四純卦皆居上經震艮巽兌四純卦皆易下經又以反對為次雖非伏羲之舊而先天一圖大旨則備見焉夫子序卦直以卦各發其次第之義而他則未暇及耳草盧吳氏曰羲皇六十四卦之序始乾終坤益奇畫偶畫之上毎加一奇一偶二而四四而八八而十六十六而三十二以極於六十四乃其生卦自然之次序非人所安排也後之易各因羲皇之卦而其序不同如連山之首艮歸藏之首坤不復可知其六十四卦之序何如矣始乾坤終既濟未濟者肖易六十四卦之序也蓋文王既立卦名之後而次其先後之序如此皆只施用於人事者起義而夫子為之傳以發明其卦序之意惑者乃疑其非夫子之作張子曰序卦不可謂非聖人之蘊其間雖无每至精義大概皆有意思愚謂草廬以夫子肖文王所序之卦而為傳其識超於諸儒但謂卦象自八而十六自十六而三十二以極於六十四卦則以邵子之易為伏羲之易不知伏羲之易本出八卦卽生六十四卦也謂連山歸藏之易失傳不知帝出乎震章所連山之易主艮震故稱連山然亦不始自夏而始於黃帝坤以藏之章卽歸藏之易主坤故稱歸藏然亦不始自商而始於神農其曰首艮首坤者前人之說

傳也即余所云主乾主坤主艮震亦從有夏商周三易而後斷之也若謂卦名始自文王亦沿舊而未正其誤不知乾坤八卦之名黃帝所定其餘卦名堯舜所加至文王乃別定六十四卦之序故繫傳云其稱名也雜而不越是一微也詳見余重卦定名說

周易雜卦傳〔語錄〕雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反也〔王仲淹中說〕贊易至序卦曰大哉時之相生也達者可與衆矣至雜卦曰旁行而不流守者可與存義矣〔衛軒張氏曰〕序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變也古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦書反對各以類而言之非雜也於雜之中而有不雜者存焉顧淵龍氏曰案春秋傳釋繇辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也夫子之存之爲經羽翼非創作也愚謂此與文王所序之卦不合故謂之雜若係周公所定則夫子不敢稱爲雜卦矣疑亦入索之書夫子以其首乾終夬得聖人宗陽抑陰之意故亦爲之傳也

乾剛坤柔〔語錄〕剛柔雖若各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不得待相錯而不害其全矣其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其爲中矣陰陽變化而太極之妙无不在焉於

此蓋可見也今謂乾剛坤柔便有所偏恐於二卦之象及二五之爻有不逼者**比樂師憂**（東坡蘇氏曰）有親則樂動衆則憂（閻氏彥升曰）比順從故樂師行險故憂（來易）乾剛坤柔以當卦言比樂師憂以綜卦言後皆放此順在內故樂險在內故憂**臨觀之義或與或求**（本義）以我臨物曰與物求觀我曰求（語錄）臨觀更有與求之義以臨之二陽言之則二陽可以臨上四陰以卦中爻言之則六五上六爻以上而臨下觀自下而觀上則為觀是平聲自上而為物之觀是去聲**屯見而不失其居蒙雜而著**（本義）屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也（節齋蔡氏曰）屯物之始生故見主初也未得位而利居貞故不失其居蒙然而生故雜二為蒙主而能治之使明故著愚謂見者震初動於下不失其居者坎五得卦位之中正也蒙者坎陽雜於二陰之間著者艮陽在上而光明也**震起也艮止也損益盛衰之始也**（節齋蔡氏曰）震陽起於初艮陽止於上損者益之始益者衰之始（鄱陽董氏曰）損者人之所憂也而乃為盛之始益者人之所喜也而乃為衰之始則是於吉凶消長之幾進退存亡之理其可迷而不悟哉愚謂康成鄭氏作衰盛義自明順**大畜時也无妄災也**（本義）止健者時有適然无妄而災自外至（息齋余氏曰）止有靜中之得故大畜曰時動有慮外之失故无妄曰災來

氏中行曰禍非自取曰災

萃聚而升不來也節齋蔡氏曰澤聚而下木升而上

謙輕而豫怠也語錄謙輕是自謙抑不自尊重柴氏中行曰謙者視己若甚輕豫則有滿之志而怠矣

噬嗑食也賁无色也本義白受采節齋蔡氏曰頤中有物故食賁則其色不常故无色郭氏雍曰賁以白賁无咎故无色則質全存天下之至賁存焉

兌見而巽伏也本義兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也本義隨前无故蠱後當飭柴氏中行曰不主於故隨時而行也平菴項氏曰隨以无故而偷安蠱以有故而修飭故聖人不畏多難而畏无難也

剝爛也復反也進齋徐氏曰剝爛則陽窮於上復反則陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣

晉晝也明夷誅也本義誅傷也節齋蔡氏曰晉離在上而明著夷離在下而明傷郭氏雍曰晉與明夷朝暮之象也故言明出地上明入地中愚謂孫氏奕以誅字爲昧字之說殊不知此互文也晉爲晝則明夷爲夜矣明夷爲誅則晉爲賞矣若以昧字與遇韻協又不知古人用韻平上去皆可通也

井通而困相遇也本義剛柔相遇而剛見揜也節齋蔡氏曰井往而不窮故爲通困剛揜也剛與柔相遇也平菴項氏曰以通與遇爲反對則遇爲相抵而不通之象矣巽之上交主塞坎木之上源而井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故謂之通兌

之下交主塞坎水之下流而困之坎適在其下正遇其塞所以困也自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恒爲始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也

咸速也恒久也

節齋蔡氏曰有感則應故速常故能久虛齋蔡氏曰咸非訓速也天下之事無速於感通者故曰咸速

渙離也節止也

節齋蔡氏曰風散水故離澤防水故止平菴項氏曰渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以木浮木故通之極而至於散也節以澤上之水故居逼而能塞困爲澤下之水故塞之極而至於困也

解緩也蹇難也

張子曰天下之難既解故安於佚樂無失於緩蹇者見險而止故爲難

睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

進齋徐氏曰睽者疎而外也家人者親而內也否大往小來泰小往大來故曰反其類草廬吳氏曰睽六五在外爲主家人六二在內爲主大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽慮後陽之待其壯故不欲九四之進而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽之夬亦不欲陽之輕進於一陰之姤亦欲爲陰之不進蘇同此意也愚謂大壯之時九四之陽利於止遯之時九三之陽利於退也

大有衆也同人親也

漢上朱氏曰大有六五彖得尊位而有其衆衆亦歸之故曰大有衆也同人六二得中得

位而同乎人人亦親之故曰同人親也

革去故也鼎取新也〔漢上朱氏曰〕木火相革革已變也故革去故以木巽火火方興也故鼎取新

小過過也中孚信也〔節齋蔡氏曰〕莫非過也小過之過乃所謂過也小者能過夫豈常理哉莫非信也中孚之信乃所謂信也信出於中夫豈邀約之所能致哉

豐多故也親寡旅也〔本義〕既明且動其故多矣〔嵩山晁氏曰〕豐多故今本有也字按荀本无之〔平菴項氏曰〕卦名皆在上何旅獨在下者取韻協也

離上而坎下也〔本義〕火炎上水潤下

小畜寡也履不處也〔本義〕不處行進之義〔雙湖胡氏曰〕寡一陰小義不處行履之義

需不進也訟不親也〔平菴項氏曰〕需訟皆主乾言止坎下故不進違坎去故不親〔來易〕天水相上下安分待時故不進趨理求勝故不親

大過顛也〔康成鄭氏曰〕自此以下卦旨不協似錯亂失正非敢改耳〔進齋徐氏曰〕本末弱故顛

姤遇也柔遇剛也

漸女歸待男行也〔本義〕女待男而行所以爲漸

頤養正也既濟定也〔節齋蔡氏曰〕六位皆當故定

歸妹女之終也〔雙湖胡氏曰〕女未嫁之稱既嫁爲婦則女之終矣

未濟男之窮也〔來易〕三陽失位故窮愚謂此說程子聞於蜀叟最爲允當

夬決也剛決柔也君子道長

小人道憂也〔本義〕自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義〔本義通釋〕竊以爲雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻互體而言也先天圖之左互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦此則於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既濟歸妹夬四卦各舉其半可兼其餘矣始於乾終於夬夬之一陰決盡則爲乾也〔節齋蔡氏曰〕自大過以下有亂簡案雜卦皆反對協韻爲序今以其例改正大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也〔建安邱氏曰〕今依蔡易讀之則八卦既得以類從而韻亦叶但不當僭改經文爾愚謂歸妹女之終也當在漸女歸待男行也之下夫經者至正而垂久之謂今觀大過以下明屬錯簡或傳寫之訛舛象互卦之說雜亦巧合但通體以錯卦綜卦爲文何故至結末改用互體不若從蔡氏校正之本實足羽翼聖經豈可不以爲功而反以爲罪耶此余之於易固不敢僭改經文亦不敢有疑而自蓄也

筮儀　周易本義

擇地潔處爲蓍室南戸置牀于室中央蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北設木格于櫝南居牀二分之北置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆版一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬兩手奉櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏于爐上命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻此第一營所謂分而爲二以象兩者也次以左手取左大刻

之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間（此第二營所謂掛一以象三者也）次以右手四揲左手之策（此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也）次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手无名指間（此第四營之半所謂歸奇于扐以象閏者也）次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之（此第三營之半）次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間（此第四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也）次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻（以東為上後放此）是為一變再以兩手取左右大刻之蓍合之（或四十四策或四十策）復四營如第一變之儀而置其掛扐之策于格上第二小刻是為二變（二變所餘之策左一

則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得四之二焉

又再取左右大刻之蓍合之或四十策或三十六策或三十二策復四營如第二變之儀而置其掛扐之策于格上第三小刻是爲三變三變餘策與二變同三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻于版掛扐之數五四爲奇九八爲偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽其畫爲○所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲--所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲一所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其畫爲乂所謂交也如是每三變而成爻第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶卦變別有圖說見啓蒙

禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

占法　易學啓蒙

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔彖辭爲卦下之辭孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也雙湖啓蒙翼傳幷占上下兩體爲全備

一爻變則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也啓蒙翼傳案左傳占法又不只就一爻占合本之卦體并互體觀陳宣公筮公子完之生可見

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主經傳無文今以例推之當如此啓蒙翼傳案陳摶爲宋太祖占亦旁及諸爻與卦體

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者通二十卦有圖可考沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔

豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆爲八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯啓蒙翼傳三爻變則占本之卦彖辭及卦體以卦體平分故也仍以本卦爲貞之卦爲悔主在本卦

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主以經傳亦無文今以例推之當如此啓蒙翼傳仍先觀本卦二不變爻然後重在之卦二不變爻而以下爻爲主方備

五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟二得八故不變也法宜以係小子失丈夫爲占而史妄引隨之彖辭以對則非也啓蒙翼傳仍先觀本卦一不變爻然後以之卦一不變爻爲主尤爲詳備

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所利也啓蒙翼傳六爻盡變則新成舊毁惟以之卦內外兩體占

重卦定名說　陸堂文集附刻

謂神農重卦者康成也而小司馬索隱因之謂重自夏禹者孫盛也謂重自文王者史遷及揚子雲也惟虞翻謂重于伏羲王弼註易遂主其說後儒莫不遵之余謂繫傳云剛柔相摩八卦相盪說卦傳云八卦相錯則孔子已明言伏羲既有八卦卽重之爲六十四卦矣且八卦未足以占吉凶必重至六畫而後陽多者吉陰多者凶內卦爲事始外卦爲事終吉凶從此可定也故謂伏羲重卦者此亘古不刊之說若謂卦名亦始伏羲說最淺陋按神農始作方書黃帝始作井鑄鼎在伏羲時焉得有蠱與井鼎之名耶余講易二十年參以所見古書乃能於乾坤六十四卦之名悉其原委按乾鑿度云☰卽古文天字☷卽地字

☳卽雷字☴卽風字☵卽水字☲卽火字☶卽山字☱卽澤字是伏羲但有天地雷風水火山澤之卦未嘗有乾坤震巽坎離艮兌之名也以天地八物之象相推盪可成六十有四與伏羲重卦之說仍不相悖至黃帝始立蓍數因定乾坤八卦之名而著健順動入陷麗止說之卦德說卦傳乾健也一章是據黃帝之易後聖相因者而言也初疑屯蒙諸卦名亦起自黃帝但爾時民風淳朴而易中卦名若需訟遯睽夬困旅渙之類略盡世情變態當必起于中古聖人而文王因之以序卦也繫傳云黃帝堯舜作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久此言黃帝之教民揲蓍與更定乾坤八卦之名也黃帝著法唐虞無所更改若非增加屯蒙諸卦名更定方圓卦

位則於易無變通之事孔子何以連稱黃帝堯舜耶余推演孔子之說而必兼指堯舜者葢堯老而舜攝也邵子所傳伏羲方圖本無卦名今傍註乾履同人无妄諸卦者正堯舜時六十四卦之方圖也所傳伏羲圓圖已屬流行之象而震卦與坤接位居東北不居正東乃商代歸藏易之圓圖也後儒見近昧遠以訛傳訛尚不知有夏易商易又安知神農黃帝堯舜之易耶夫三墳八索之書皆言易之書也漢儒未獲寓目孔子固信而好古者也豈左史倚相能讀而孔子反不能讀耶竊謂三墳書必集成于唐虞八索書必集成于夏代當堯舜時地平天成民食足而文教興禹契諸聖人羣萃一堂宜乎有屯蒙需訟之卦名與乾履同人无妄之圖象矣皇甫謐帝王世紀謂伏羲作八卦

神農重卦黃帝堯舜引而伸之分爲二易益稍有窺見而未能細考者也謂文王重卦者固非謂文王名卦者似是而余亦不從者夫文王有功于易在序卦之錯綜始終與夫揲蓍用九用六之妙而不在乎定卦名也繫傳云其稱名也雜而不越名卽卦名雜者謂改前聖之序不越者謂無遠于前聖之理然曰其稱名雜則前此必有命名者矣明夷一卦孔子彖傳直指文王箕子周公爻辭亦以九三爲武王之伐紂六五爲箕子之奴囚上六爲紂之無道失國周公當伐商之後不妨明白言之文王當羑里之囚豈可以明夷二字隱刺其君耶故彖辭曰利艱貞乃文王自警之辭也萃渙二卦文王彖辭皆曰王假有廟此王乃殷商之王也立廟之義於彖無取直取萃卦渙卦名義則命

名者又當在夏商之前矣且殷代有坤乾之書是孔子所言也周禮太卜掌三易之法一連山二歸藏三周易其經卦皆八其別皆六十有四夫所謂經卦皆八者即周易以徵之於乾坤卦畫下標乾下乾上坤下坤上之名於屯卦畫下標震下坎上之名于咸卦畫下標艮下兌上之名於睽卦畫下標巽下離上之名是也歸藏至宋惟存初經今尚有初乾初奭（即坤）初艮初兌初犖（即坎）初釐（即離）初震初巽之文而六十四卦名內闕其四然則謂卦名始文王者亦未嘗細心而博考矣嗚呼學者生數千年之後而欲於古來羣聖之易一一究其原委雖賢小智能無失之鑿乎然頗有孔子之易不第可知伏羲文王周公之易衆可以知神農黃帝堯舜禹湯之易矣夫已有疑不可不為之析已既

信焉可私諸巳而不告諸人耶以故詳爲之說云

觀象說

繫傳云聖人立象以盡意又云聖人設卦觀象雖以文王周公之聖猶必玩象之久乃能繫辭學者第通乎辭不審厥象是沿流而昧其源也烏乎可雖然言象實難漢季荀爽易解有別象三十一此廣八卦之緒餘可有可無王弼略例云象者所以存意得意而忘象又荀合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬其論似乎名通然余知輔嗣胸中實亦未明夫象何則其於辭有未達也漢上易傳不但言互象兼及飛伏賾而可厭朱子本義精于辭占於象則大略言之惟恐穿鑿以害義耳後之宗朱子者惟雙湖胡氏善于言象顧亦有合有不合余學易二十年初亦從辭入也繼乃樂玩卦象優而游之漸而漬之方悟

卦象之所由來亦猶卦名之遞有增加而皆集成于周公非孔子以巳意爲推廣也按伏羲始畫八卦其卦卽天地雷風水火山澤之字字卽象也神農教民稼穡其時以雨爲水以日爲火此從地合天者也黃帝時蒼頡制字文卽☰天☷地之字又轉讀爲乾坤此卽六書之由象形而會意也以健順動入陷麗止說之八德配天地雷風八物之象又於人身取乾首坤腹之象於物類取乾馬坤牛之象此從天地推及人物者也智者觀之亦可引伸觸類矣唐虞聖人猶以爲未足曉諭顓蒙也於是卽八卦而定屯蒙諸卦之名其在天者以日沒而曰明夷在人身則有頤噬嗑之象在物類則有井鼎之象然推而論之邑十爲都都十爲師五家爲比閭前爲觀亦在地之象也同人家人睽

妹及旅皆在人之象也履之不帶者爲履蟲之在皿者爲蠱小
體謂之坎大琴謂之離棲皮曰革竹目曰節莫非在物之象也
若以坤之吝嗇震之決躁例推之則屯蒙需訟以下諸名非取
卦德即類物情交往而非象哉雙湖謂質八卦象乃孔子所取
非也蓋說卦一篇皆因前聖之舊象而孔子爲之傳耳天地定
位章羲卦之象也坤以藏之章歸藏之象也帝出乎震章連山
之象也乾父坤母章周易之象也皆周公所集成即魯太史所
藏之易象也廣八卦象者本於八索之書載三皇五帝所取卦
象夏商之所遵守者而周公廣列之以示人也孔子特傳記之
已爾今就其中細剖之天地雷風水火山澤仍八物之舊也乾
爲寒冰坤於地爲黑震爲大塗巽爲木坎爲月爲溝瀆離爲日

爲電艮爲徑路小石兌於地爲剛鹵此從八物推廣者也爲君父母長子長女中女少女妾衆工巫盜于人爲寡髮廣顙多白眼心病耳痛血多眚大腹指口舌皆從人身推廣者也乾爲良馬老馬瘠馬駁馬坤爲子母牛震爲龍子馬爲善鳴馵足作足的顙巽不言雞坎亦不言豕而於馬爲美脊亟心下首薄蹄離不言雉而爲鱉蟹蠃蚌龜艮爲狗鼠黔喙之屬兌爲羊則本乾馬坤牛之象少減而多增者也虞翻以龍作駹狗作拘羊作羔此偏見也爲木果尃蒼筤竹萑葦反生稼蕃鮮木堅多心科上槁堅多節果蓏則以植物言也其以形器言則爲圜布釜大輿文柄繩直長高矯輮弓輪曳輿甲胄戈兵門闕閽寺毀折是也以性情言則爲吝嗇均決躁健進退不果近利市三倍躁隱伏

加憂通乾附决是也以色臭言則爲大赤元黃白赤臭是也所取之象詳矣悉矣無容增加矣雙湖云大象傳之兩象亦孔子所取又非也周公先列兩卦之大象乃繫六爻之辭今所傳卦畫之下有乾下乾上之文此周公依文王所序之卦而立之象也于八物之外有雲泉雨電羽木之屬孔子亦依文周舊象而言若蒙卦加下出二字需卦加上于二字則聖人文法之妙耳文王彖辭于坤有牝馬于需訟皆有大川於小畜有密雲於履有虎周公爻辭於乾有龍又有田淵於坤有霜堅氷囊黃裳血野諸象周公所取多於文王數倍此則先儒所共悉者雙湖分門別類詳識之以啓後學洵足爲朱子功臣惜乎以周公集成之象而爲孔子自取之象也大抵文王彖辭有正象無互象周

公分爻繫辭不得不於正象之外兼及互象以盡衰世之情僞雙湖于六爻之辭言象精密宋儒莫能先也而於孔子象傳中如同人通天下之志亦全卦象於繫傳所取十三卦每言互象此則泥象而失之者矣蓋易象至周公已爲詳盡孔子不必增加故彖傳但言卦體卦名卦德卦變以發明易理於大象傳必加以字以見用易之道於小象傳中嘗示人以敬愼免咎之義惟于繫傳中往往象辭並舉卦象與蓍數再三言之以窮盡易理又指出太極爲卦象先孔子之易所以異于文王周公者此爾夫有象而後有數即軒皇之揲蓍亦不能離象者也觀象而後繫辭文王之象周公之六爻辭皆由象而生者也但數之已定象所因數而顯辭之既占象亦因辭而明解人自悟之耳余

嘗云觀象有要道由文王而上豈晚學所能擬議哉誠能觀周公三百八十四爻所取之象則大小精粗靡弗通矣觀孔子六十四卦用易之道則窮達常變无不宜矣若知鐘之出於何方鼠之復姙三子木長金短知其爲借豕而非借鋤一時雖似神奇不過用智推測之小術非所云前知之神也噫學者得吾說而諦思焉則於觀象亦過半矣

蓍數起黃帝說

卦象既立必揲蓍以求卦而易之體用乃備當伏羲時民風朴僿焉能盡知蓍數所謂畫卦以示者大約如村廟环珓就陰陽以判吉凶此則民可使由者耳余以爲揲蓍之法自黃帝始按司馬遷帝紀云黃帝迎日推策順天地之紀幽明之占死生之說存亡之難旁羅日月星辰水波土石金玉勤勞心力耳目節用水火材物世史類編云帝受河圖見日月星辰之象於是始有星官之書命大撓作甲子容成作蓋天問於鬼臾區而作調歷歲紀甲寅日紀甲子而時節定命隸首作算數此數學所由與既可推策以定歷自能揲蓍以求卦也然余之創爲此說非徒閱史而知實由讀易而悟繫傳云蓍之德圓而神卦之德方

以智神以知來智以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫夫孔子先言蓍後言卦正謂揲蓍求卦之法自黃帝始也況神武不殺四字明明指出軒皇而後儒以易緯之言埀皇策者犧羣然信之殆所云聽話隔壁者矣本義解云神武不殺得其理而不假其物之謂蓋亦偶未見到也下繫傳云神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利豈非教民揲蓍之顯據乎開物成務莫大于是故可以无爲而成垂衣裳而天下治也前後說易者但云衣裳創自黃帝備於虞舜而通其變一段不知先聖之意云何竟置不講此大易所以多漏義也孔子云蓋取諸乾坤上衣下裳亦屬乾坤之象而不知蓍

法雖精大要不離奇偶故曰取諸乾坤也本義云乾坤變化而無爲似乎見得此意然引而不發未足開千古之聾聵矣軒皇既立蓍法唐虞遵之迄夏商而不改鄭夾漈謂連山用三十六策歸藏用十五策此無稽之談也杜元凱謂夏商占法俱重七八雖未敢信爲必然但夏道尚忠商道尚質苟能命筮以誠亦能其應如響洪範有云占用二曰貞曰悔可知其時以內外卦本卦之卦分主客辨初終而又參之卦象卦德以斷吉凶今觀左傳國語所載占法非可推其大略者殷之末世民俗尚鬼蕩而不靜其情偽有難於測度者故文王再演易序更定占法易中所云用九用六雖自周公發之實本諸文王者也夫爻以動占幾之微也象之萌也神之假也心之靈也此理與數之極

則也葢易必至文王周公而後羲之卦畫軒之蓍數發揮殆盡剛柔易位老少異情由人事極諸天地其道一以貫之深遠而未嘗不淺近明顯而未嘗不隱幽宜乎孔子賛之深而說之備也嗚呼秦火酷烈諸經灰燼大易以卜筮幸存豈非天之深愛斯文也歟豈非天之深愛斯人也歟

先天後天易辯

邵子曰伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也於帝出乎震章則曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也宋後儒者莫不確守是說余獨不能無疑焉天地定位章邵子以爲伏羲卦位其說允矣但天地定位當以上下言乃云乾南坤北則以豎圖爲橫圖立文稍疏又未知伏羲時但有天地雷風水火山澤之卦而無乾坤震巽坎離艮兌之名故孔子說此章亦絕無乾坤字樣也則自離東坎西而下亦未免有遺議矣至謂帝出乎震章文王所定卦位乃後天之學則尤不合乎理竊謂帝出乎震成言乎艮乃夏代連山之易也坤以藏

之章殷代歸藏之易也余中年學易即悟及此徧觀先儒之說
惟晉干氏寶與余合逖守之而不變夫首乾次坤終以既濟未
濟者此文王所序之易也何以又定此卦位乎且此卦位純用
夏正建寅與周正建子者迥別其非文王所定明矣若謂夏易
而文王定之又不可沿流昧源也余以爲歸藏雖商易而實本
于神農此神農所以教民稼穡也連山雖夏易而實本于黃帝
此黃帝所以推筴定歷也夫子說卦所以先歸藏而後連山者
豈無意哉世譜以神農爲連山氏黃帝爲歸藏氏此傳述之訛
也夫夏之連山商之歸藏經秦火而殘闕若孔子時則固三易
並用者也不惟夏易商易即三墳八索之書孔子亦必兼讀者
也豈可以生身晚近拘泥周易之名而謂孔子說卦之傳僅僅

爲羲文而作哉且以對待流行之卦分爲先天後天其說雖近乎理然論其極至則畫前之易如孔子所云太極也者乃先天之易也一有卦畫即屬後天不得以後天專指文王也況以夏連山之易爲文王後天之學文王決不任受就邵子所傳伏羲圓圖雖無卦名已屬流行卦象又不得云後天之學始于文王矣嗚呼邵子易數之精在宋儒首屈一指即朱子啟蒙亦藉以爲根柢而本義于天地定位帝出乎震兩章特引邵子之言不復自下註脚後之儒者豈敢復生異議耶然以伏羲神農黃帝堯舜禹湯文王周公九聖之易而但指爲羲文二聖之易茫茫宇宙恐未足以承前而啟後也蓋邵子諸圖出自陳氏圖南圖南雖號神仙未能盡聖人易道猶夫魏伯陽參同契但稱伏羲

文王孔子爲三聖也况一傳穆修伯長再傳李之才挺之擇焉不精語焉不詳宜乎有乾南坤北先天後天之曲説矣且邵子所云卦畫自十六至三十二以至六十四亦傳自之才者也余謂伏羲有八卦卽重之而爲六十四卦未成八卦之先有兩儀四象之名若加至四畫五畫則未知爲何卦何名也此合于數而不合于理者卦止六畫方合乎積月成歲之理一陽之復當冬至節歷六陽之乾而爲四月之卦一陰之姤當夏至節歷六陰之坤而爲十月之卦陰陽消長盡于此矣若加至十二畫此又合數而不合理者先天之學其無當于易也明甚然觀邵子所云乾坤縱而六子横則固知爲既圖矣其大易吟云天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義風雷相薄恒益起意水火相

射既濟未濟則未嘗不知伏羲八物之象矣其曰道爲太極其詩云須信畫前先有易則已知太極爲先天之易矣又云孔子賛易自羲軒而下則亦知有軒皇之易而不泥乎伏羲先天文王後天之說矣豈非數十年養靜致虛之功不惟傳得易數兼且深于易理其智有大過于師者哉余生平篤信朱子謂孔子作十翼後精于易者莫如本義何敢於所取之說妄有譏評惟是研慮之久心有所得不敢匿其所疑將以質先儒而俟來學此亦余不得巳之辯也

參天兩地倚數說

參天兩地而倚數蓍法所由始也其曰參天兩地者謂用參數于天用兩數于地合爲五以起數非合天一天三天五而爲參合地二地四而爲兩也蓍數與卦畫相表裏太極无形卦畫自兩儀起故大衍亦虛一而用四十九數其一二數卽兩儀也有兩儀卽生四象一爲老陽二爲少陰三爲少陽四爲老陰二三合而爲五一四合亦爲五乃置一四不用者老不變而少能變也然二三不能離乎一合一二而爲三故曰參天二用地四之半故曰兩地也參天兩地以爲五則與河圖中五之生數亦合余故曰聖人則河圖以揲蓍也朱子云天一而圖三地一而圖四然天全用而地半用此從有形之天地立論用全用半亦合陽

饒陰之之理而數起二三未嘗不深通乎大衍之法也其曰倚數者非謂天一倚天三天三倚天五而爲九地二倚地四而爲六也乃倚二三之變化以成數也夫既分二以象兩掛一以象三四不用之用第四揲之以象四時至五乃象歲之再閏而總以參兩爲奇偶三變之後三其三爲九三其二爲六兩二一三爲七兩三一二爲八各成一爻此所謂倚數也即此九六七八之數經十八變而六十四卦三百八十四爻之象無不可因蓍而成此下文所云觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻也然此外更無十數則與河圖成數不合余故謂河圖之與大衍是一還是二也周公所謂用九用六者本指六爻之辭以九六統剛柔之畫而揲蓍成卦後亦即用九用六以占六爻之動與

夏商川靜者逈别然亦當究其所以然夫八卦者象也重之而八八六十四卽爲少陰之數此由象生數也大衍者數也秒七七爲四十九則本少陽之數而可以布六十四卦之象此由數成象也然卦之體方而蓍之用圓其用少不用老者蓋居一四位之二老純陽純陰有對待而無流行居二三位之二少則一陰一陽有變化而能生成也揲蓍至三變已成六七八九之數則亦可謂之四象此卽繫傳所云易有四象所以示也然則周公之用九用六雖就占法而言究之九變爲八六變爲七亦用少而不用老此乾坤以六子爲用乃象數之所以然也明乎此庶足以盡三極之理窮蓍數之妙若揚子雲之太玄主乾而用八十一數則過矣衞元嵩之元包主坤而用三十六數又不及

矣何若大衍之得中得正也嗚呼此豈末學所能蠡窺哉

陸堂易學第十卷終